

Mujeres Nasa: Guardianas de resistencia

Maria del Carmen Muñoz Millán

Para la comunidad Nasa el territorio es el fundamento de su vida, parte esencial dentro de su cosmovisión y sobre todo para el sostenimiento de su población, por lo cual la defensa del territorio es parte de su identidad y ha sido también de su historia desde tiempos coloniales, en donde las luchas de resistencia contra los españoles marcaban principalmente la defensa de sus tierras lo que ha perdurado hasta hoy en día en la memoria de la comunidad.

La concepción que tiene la población Nasa del territorio como fundamento de su identidad contrasta con las políticas del Estado enfocadas en la homogenización del territorio, lo que se ha denominado territorio nacional, con lo cual ha quitado la pertenencia comunitaria, en tanto se entiende que:

Los sentidos de pertenencia a una comunidad específica debían desaparecer para dar lugar a la unidad (unicidad) e identidad histórica nacional, identidad que se convirtió en el paradigma de la modernidad. Bajo este paradigma, tanto las memorias indígenas como los lugares que las hacían posibles debían pasar del confinamiento a la desaparición o a la modernización (GÓMEZ y HERINALDY, 2000, p. 21).

Mientras que para la comunidad Nasa el territorio hace parte de lo que se concibe como derecho propio ya que es pensado “Como el espacio donde se revitaliza la cosmovisión Nasa, donde se realizan las prácticas culturales del pueblo indígena; es el lugar donde los mayores dan consejo de cómo se deben comportar los miembros de la comunidad; donde se socializa su derecho interno” (SISCO, 2001, p. 31).

Al igual que es parte de la concepción que se tiene de los tres mundos o casas del universo; **e:ka yat** el mundo de arriba, **kwes kiwe** nuestra tierra, el mundo del medio y **kiwe nyhu yat**, como el mundo de abajo (Portela, 2002:31), lo que a su vez cobija diferentes significados y su relación no solo con el territorio, el espacio y el tiempo sino con prácticas espirituales relacionadas

con el cosmos, teniendo en cuenta que “El eje transversal es el reconocimiento de la naturaleza como el conjunto que posibilita la vida, pero que también ordena leyes para la permanencia de la humanidad” (BECA, 2010, p. 40). De esta manera intentar encerrar a la comunidad Nasa dentro de la concepción occidental de territorialidad o mapa implicaría desconocer el significado cultural que trasciende lo geográfico; históricamente los territorios indígenas al no encajar dentro del modelo imperante han sido asumidos como espacios vacíos en tanto:

Los territorios indígenas son explicados en términos de la geografía del capital como espacios “vacíos”, “deshabitados”; significación de la que participan igualmente amplios sectores de la sociedad y del Estado nacional. “Vacíos” y “deshabitados” desde la geovisión generalizada que da tal sentido a todo aquel espacio que carece o no está integrado al modelo económico y sociopolítico dominante. Otra es la visión de sus habitantes locales, los que construyen “los lugares” y se los han apropiado desde múltiples y disímiles formas culturales de articulación y relación territorial (GÓMEZ, 2000, p. 107).

Sin embargo dentro de la distribución espacial que hace la geografía, cabe anotar que la población Nasa se encuentra ubicada en la cordillera central principalmente dentro de los departamentos de Cauca y Huila (Colombia), aunque también existen asentamientos en la zona norte del Cauca, el sur del Valle y los departamentos de Putumayo y Caquetá (OPIC, 2012). A nivel de población los Nasa son el segundo pueblo indígena en el país con una población estimada en 186.178 personas autoreconocidas (DANE, 2005). Los Nasa representan el 13,4% de la población indígena de Colombia. Cuenta con un proceso de resistencia civil de más de 40 años, el cual ha jugado un papel importante a nivel regional y nacional destacándose sobre todo por el alto nivel de organización indígena con la cual ha sido participe de múltiples eventos que han tenido repercusiones políticas, sociales y económicas en el país.

Cosmovisión y simbología Nasa

El pueblo Nasa al igual que cada uno de las comunidades indígenas, cuentan con una cosmovisión que los identifica y es guía espiritual principal dentro de sus comunidades, constituyéndose en el fundamento por el cual la comunidad asume comportamientos culturales los que van determinando

su visión del mundo y de todo aquello que le rodea, a su vez va recreando a través de los símbolos aquello que incorpora en su identidad, otorgándole ese grado de importancia que se ve reflejado en su diario vivir, siendo transmitidas de generación en generación.

Las normas culturales hacen parte del arraigo de su cultura; aunque han pasado por procesos de sincretismos las normas o leyes establecidas permiten sostener parte de la cultura o incorporarlas en momentos donde no ha sido posible sostenerla, como el caso de la época colonial donde las cruzadas evangelizadoras fueron responsables de la pérdida cultural de muchos pueblos indígenas, sin embargo los que sobrevivieron se vieron obligados a incorporar ciertas prácticas, que fueron asumidas como estrategia en muchos casos de sobrevivencia y que adquirieron junto con prácticas propias de su cultura nuevos significados; podría decirse que formaron una amalgama dentro de las cuales han constituido normas, prácticas, celebraciones y leyes para la organización social y comunitaria.

Para los Nasa su cosmovisión está basada desde la ley de origen, desde donde se puede entender la relación con la naturaleza misma, distinguiendo lo femenino y lo masculino como portadores de la creación, Uma y Tay son los abuelos que dieron origen y son los que ordenan la vida, son Sol y Luna, están en constante relación con los demás seres espirituales y de la naturaleza, los cuales son portadores de conocimiento y están en constante relación con los seres humanos que allí habitan; para los Nasa la relación entre lo espiritual y como conducir la vida están íntimamente relacionadas y presente en todos los campos sociales y políticos de la comunidad.

Dentro de su cosmovisión y simbología el pueblo Nasa asume desde la misma naturaleza sus guías espirituales dentro de lo cual se destaca el trabajo de investigación realizado por el médico tradicional y antropólogo Nasa Manuel Sisco, así como los estudios realizados por diferentes fuentes que ha

hecho el Ministerio de Cultura. Los cuales han aportado en el reconocimiento de los guías espirituales que rigen la cosmovisión de la comunidad Nasa dentro de los cuales se destaca:

El Kapish- trueno como guía espiritual, Pxthus- el arco, cuidador de las lagunas y ojos de agua, Daatxi-el vigilante de las montañas, Wejxa- el viento, el que comunica, Klxum-el duende, un ser espiritual que está presente con los Nasa desde sus orígenes, el kdul, estos son algunos de los más representativos pero existen un sinnúmero de símbolos y rituales que van ligados a la construcción social y cultural de este pueblo indígena y que expresa la importancia que para los Nasa tiene el territorio y su relación con los elementos de la naturaleza; entre los rituales más destacados está el Ptazitupni- voltear el sucio, que es realizado por un médico tradicional conocido como The wala y que está presente en la comunidad como el que guía (Ministerio de Cultura, 2002).

Para los Nasa el Thê' wala es parte fundamental en la toma de decisiones al interior de la comunidad, a la que constantemente se consulta lo que se puede ver reflejado en diferentes ámbitos como en lo político, lo comunitario y lo familiar, que aunque son considerados parte de la comunidad con oficios comunes, al ejercer sus rituales y la medicina son considerados parte de la autoridad, es así como se les describe:

El Thê' wala hace parte de las autoridades tradicionales, es el médico o chamán que maneja la parte espiritual, es concebido como el delegado del Trueno (êeka Thê'), quien con ayuda del Khabu (bastón de mando), se comunica con los ancestros y especialmente con los Nehwe, Khsxa'w, (espíritus del sueño), I'khwesx (espíritus de la visión) quienes son mensajeros entre los espíritus y las personas. El Thê' wala, tiene el compromiso de trabajar a favor de la comunidad, orientándola y aconsejándola, igualmente es el protector y dinamizador de la cultura. El Thê' wala cumple su trabajo en coordinación con los truenos y otras fuerzas de la naturaleza y su orientación siempre es hacer el bien. (SISCO, 2001, p. 19).

De esta manera, la cosmovisión también está relacionada con las autoridades que son cósmicas pero que operan en el plano terrestre con los cuales se comunican las mismas que están representadas en sus autoridades elegidas por el pueblo. Esto sostiene una constante relación entre lo espiritual y lo terrenal a su vez que legitima practicas ancestrales que son sostenidas culturalmente, constituyéndose en un legado patrimonial para nuevas generaciones en tanto se reconoce parte esencial dentro de la

comunidad lo que ha llevado a tener dentro del movimiento indígena un lugar de importancia desde la dirección misma en tanto que dentro de la misma estructura organizativa se representa con un coordinador regional de medicina propia.

Igualmente hay que destacar que los médicos tradicionales, aunque se relacionan directamente con los procesos políticos en el contexto comunitario también son los encargados de aplicar la medicina con el fin de curar alguna enfermedad y a su vez en la atención a partos, limpieza de casas y lugares para la siembra.

El movimiento indígena en el Cauca-Colombia

En 1971 con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)²⁸¹ con el ánimo de legitimar principalmente las luchas de recuperación de los territorios indígenas, es el encargado de coordinar y guiar los diferentes procesos que se desarrollan en los cabildos, en el campo político, económico, social y cultural; su surgimiento está anclado a la violencia estructural que se arraigaba dentro de las comunidades indígenas en los años sesenta y setenta, los cuales enfrentaban la marginalización, exclusión, pobreza y la aniquilación de su cultura junto con su lengua.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se consolida en 1974 demostrado en sus diferentes expresiones de resistencia la capacidad de organización social y política con la que cuentan, llegando a manifestaciones y expresiones que trascienden espacios más allá de los resguardos y atraviesan incluso los de las urbes, como se pudo constatar en las movilizaciones llamadas mingas, marchas que se hicieron desde sus territorios en el Suroccidente del país y que recorrieron varias ciudades hasta llegar al centro de la capital de Colombia en el 2006 y 2008 dentro de las cuales se realizaron

281 Es una organización con una experiencia regional de resistencia civil que alberga al 90% de la población indígena del departamento del Cauca, en la actualidad representa a 115 cabildos y a 11 asociaciones de cabildos (CRIC, 2012).

peticiones concernientes a las comunidades indígenas, acuerdos y denuncias relacionadas con la violación de los Derechos Humanos y el exterminio de comunidades indígenas como lo expone Olaya:

Entre el 2002 y 2008 denunciado en la primera Minga de Resistencia del orden de 1.253 asesinatos, 53.855 desplazados y 18 pueblos en peligro de extinción (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento- CODES, Comité permanente para la defensa de los derechos humanos, Movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado, et.al 2008. Ante esta situación el movimiento indígena demandando- “ que el gobierno repare integralmente a las comunidades indígenas víctimas de crímenes de estado”, demanda fundada en los hechos como la masacre del Nilo (1991), la masacre e San pedro (2000), la masacre del Naya(2001), la masacre de Gualanday (2001), la masacre de Bahía Portete (2004), el genocidio del pueblo Kankuamo, entre otros, así como las acciones que causaron muertos y heridos en la cumbre social de los pueblos y en la minga de resistencia del 2008. (OLAYA, 2012, p. 22-23).

Cabe resaltar que estas peticiones no estuvieron únicamente enmarcadas en la población indígena como tal, sino que a su vez se incluyó las demandas a los acuerdos internacionales, de firma del TLC con Estados Unidos y lo concerniente a la entrada de multinacionales que afectan a varias poblaciones en distintos territorios del país. La minga Nacional de resistencia indígena y popular realizada en el 2008 convoco no solo a la población indígena sino que a su vez conto con la participación de varios sectores como estudiantes, población afrocolombiana, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, grupos de trabajo entre otros que demandaban al gobierno las afectaciones por las reformas, leyes y especialmente su desacuerdo en las políticas instauradas por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, durante esta minga se sienta un precedente con respecto al tema que nos atañe y es la visible participación de una mujer indígena Nasa en un debate público con el presidente Uribe para el que fue delegada la consejera mayor en ese momento Ayda Quilcue.

Es necesario señalar que la participación de una mujer consejera como líder dentro de la organización del movimiento indígena implicaba para ese momento un cambio en las estructuras internas ya que hasta entonces la participación y la voz había estado enmarcada en lo masculino, la voz de Ayda frente al presidente Uribe marco un precedente y ha sido visto por las mujeres como un ejemplo a seguir, a su vez ha planteado la necesidad de capacitar a las

mujeres en el ámbito político y reforzar aún más los programas hacia la mujer indígena, siendo comparado este proceso con otros que se han desarrollado en América latina como son los casos de México, Perú, Bolivia y Ecuador.

En sus ya 40 años la organización indígena con el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC ha pasado por diferentes momentos, el balance general ha sido de un constante ejercicio de organización social, de estrategias de resistencia y fortalecimiento al interior del mismo a través de los proyectos político, cultural y económico. A partir de la constitución de 1991 las comunidades indígenas del Sur occidente que venían en un proceso de organización para defender sus territorios experimentan un cambio que va a marcar el rumbo de sus nuevas apuestas; con la nueva constitución nacional pasan de tener un movimiento armado a desarrollarse como un movimiento indígena, al dejar las armas se acogen a la nueva constitución nacional y entran a formar parte de las nuevas curules dentro del Senado y del Congreso de la república alcanzando así cargos públicos. De esta manera el cambio que se da dentro del movimiento indígena va a marcar unas nuevas directrices al interior.

El cambio que se da dentro del movimiento indígena permite recorrer un camino de acuerdos, logros, solidez y expresiones civiles que involucran a otros sectores de la población; consolidándose el movimiento indígena del Suroccidente Colombiano como referente dentro del territorio, destacándose algunos momentos como es la firma de la resolución de Jambaló²⁸² en 1999 por la “Autonomía de los pueblos indígenas frente a conflictos que atentan contra el proyecto de vida”, y posteriormente unos meses después se da la firma del acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas para la primera movilización del Suroccidente Colombiano en la ciudad de Popayán. (HERNÁNDEZ, 2005, p. 396).

La resolución de Jambaló 1999 es el punto de partida para que el movimiento indígena asuma fuertemente la resistencia civil frente a todos los actores armados, dándose así un ciclo de manifestaciones y diversas actividades entorno a la protección y la defensa de su autonomía como

282 Es un municipio y resguardo a la vez ubicado en el nororiente del departamento del Cauca dentro de la cordillera central, con una extensión de 25.400 ha, con una población principalmente indígena. (en: el proyecto global experiencia de resistencia no violenta de los indígenas de Jambaló).

pueblos indígenas, que surge a partir del proceso de paz que se da en ese momento entre el gobierno de turno y la guerrilla de las FARC, después de esta resolución se realiza el congreso extraordinario de los pueblos indígenas en el Cauca, en donde el gobierno reconoce al CRIC como autoridad tradicional indígena (HERNÁNDEZ, 2005, p. 397). De esta manera este sería el comienzo de una nueva ruta a seguir por parte de las comunidades indígenas, en donde se inician nuevas apuestas y se abren escenarios para poner en marcha el proceso de resistencia civil basado en el principio de autonomía.

La Guardia Indígena y las Mujeres en la Guardia

La guardia indígena es un proceso de resistencia civil donde participan mujeres y hombres, es un proceso que se viene construyendo desde el movimiento indígena, no desde ahora, sino desde la época milenaria como un mecanismo de resistencia, pero además, es un proceso muy bonito porque contribuye a las iniciativas de paz en Colombia, un proceso que tiene que ver con un compromiso de conciencia, con un compromiso de corazón, de legitimidad de pueblo y lo hace especialmente la juventud, mujeres jóvenes y hombres jóvenes pero también mayores [niños], están todas las edades; ver como toda la capacidad de conducir, de orientar, pero también de articularse lo hacen los hombres y las mujeres, es donde realmente se muestra ese proceso colectivo de manera permanente (009, Abril 2012,/entrevista).

Con estas palabras la ex consejera Mayor del CRIC, Ayda Quilcué Vivas líder indígena Nasa, expresa su opinión sobre lo que es la guardia indígena, destacando el aporte que ésta propuesta tiene incluso como iniciativa de paz para el país, en donde la comunidad Nasa ha sido distinguida en el año 2000 con el Premio Nacional de Paz, igualmente en el año 2004 ganó el premio Ecuatorial por el cuidado ambiental, la superación de la pobreza y la defensa de la identidad por parte del PNUD, así mismo ha sido reconocida en el año 1998-2000 con el premio nacional a mejor plan de desarrollo y por la UNESCO se han reconocido varios líderes como maestros de sabiduría (Sandoval, 2008:13). Desde este panorama se puede decir que la guardia indígena es el resultado de todo un proceso organizativo que ha pasado por diferentes momentos, como los que fueron descritos anteriormente, situándose en los últimos años con la propuesta de resistencia no violenta, como es considerada la guardia indígena en el Cauca. Es una propuesta que se consolida desde el movimiento indígena del Cauca, principalmente dese la zona Norte y

posteriormente se organiza en las otras zonas, como una forma de cuidar la vida y el territorio de las amenazas y la violación a los Derechos Humanos que se vive constantemente en sus espacios.

La guardia indígena de acuerdo a lo contemplado en el CRIC se concibe como un organismo para:

Defender el plan de vida²⁸³ y continuar su avance como mecanismo de construcción de la convivencia y armonía en los territorios indígenas. Así como nuestros mayores y espíritus han defendido y cuidado el territorio como una tarea ancestral, la guardia indígena del Cauca, tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestra tierra en coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, siendo así, guardianes de nuestra vida que promueven siempre la defensa de los derechos (CRIC, 2012).

La guardia indígena es también reconocida desde su lengua el Nasa yuwe y desde su cosmovisión como los “Kiwe Then’zawesx” teniendo en cuenta que “Dentro de la cosmovisión Nasa, son los ayudantes que tienen la misión de proteger, cuidar y controlar el territorio. Así lo han reconocido las autoridades tradicionales y las comunidades” (ACIN, 2008), lo que hace que dentro de sus prácticas este íntimamente relacionada con la espiritualidad, rituales de limpieza y armonización, por lo cual no se puede ver desde una visión occidental como un ejército civil, por el contrario al ser integrada por la misma comunidad de diferentes edades, implica más bien un compromiso que ellos mismos y ellas mismas han asumido como algo personal y comunitario con el fin de proteger la vida, contando con una formación integral que va desde el conocimiento de economía, política, Derechos Humanos, Derecho Internacional, mecanismos de acción y todo lo referente a su cosmovisión y el proceso de recuperación de su lengua.

Esta propuesta aunque tiene un legado milenario como lo reafirma la comunidad dentro de las conversaciones, la forma contemporánea de guardia indígena se consolidó en el marco de una asamblea comunitaria, realizada

283 Los planes de vida son políticas y conceptos para el desarrollo de las comunidades indígenas que han sido planteadas en los congresos y juntas directivas a nivel regional y nacional, en donde se recogen las necesidades de las comunidades y cuyos principios están enfocados en la identidad, la cultura, la autonomía, el territorio y la unidad. (CRIC, 2007).

en el 2001 en el resguardo de Huellas (DÍAZ, 2011), en donde las autoridades tradicionales ordenan bajo un mandato la creación y reafirman a la guardia indígena como la cuidadora del territorio. Cuenta con una estructura que le permite coordinar y seguir las dinámicas internas del movimiento indígena y de las organizaciones que las cobijan, dentro de lo cual se puede definir que:

...tiene una estructura organizativa territorial, cuando un resguardo es muy grande que tiene más de 20 veredas entonces hay coordinadores por vereda, y de ahí sigue coordinador de resguardo, y de ahí continua el coordinador del territorio o de la zona, y de ahí esta un coordinador o dos coordinadores regionales y se está pensando más adelante en un coordinador o dos coordinadores nacionales, ese es como más o menos la estructura de la guardia (005, abril 2012/ entrevista).

Para el coordinador de la guardia de la zona de Tacueyo el proceso de la guardia indígena hoy ha implicado un avance tanto a nivel organizativo, como político y sobre todo de visibilidad y aporte para la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta el recorrido que sus ancestros han realizado lo define así:

...Hoy que tenemos un poquito más de conocimiento por qué no seguir luchando?, seguir defendiendo el territorio, seguir defendiendo la vida, eso es lo que a uno le enorgullece portar un bastón, estar en la guardia . (...) desde la creación de la guardia indígena lo bueno ha sido que lo puede conformar mujeres, hombres, niños, abuelos los que quieran estar en este proceso, siempre que tengamos una claridad de lucha, que el que llegue aquí no venga a distorsionar la información, o que llegue a cambiar lo que está en el mandato porque creo que eso es lo que las autoridades, los mayores nos han delegado y a eso es que nosotros nos apuntamos seguir con esta lucha pacífica”.(004, Marzo 2012 /entrevista).

Su grado de importancia ha ido adquiriendo mayor visibilidad no solo en el contexto local, de sus resguardos, sino a nivel nacional e internacional por ser a su vez una propuesta de paz en medio de la guerra. Su grado de importancia

para los mismos guardias y en este caso para una mujer que ha sido guardia y actualmente pertenece al programa mujer de la ACIN se ve expresada de la siguiente manera:

La guardia es una herramienta muy importante dentro de los territorios porque si no hubiera guardia, yo creo que todo con lo que está pasando con las multinacionales, con todas esas otras organizaciones yo creo que ya nos habrían desplazado de nuestro territorio, entonces la guardia ha sido parte muy importante, las mismas autoridades, el trabajo de la guardia es muy difícil, muy intenso, todo el sacrificio que uno tiene que hacer porque es la primera que llega a un evento, a una actividad, o a una minga, a una reunión, es la primera que está ahí, y la última que se va, muchas veces de pronto hasta no le queda ni tiempo ni de almorzar, ni de asearse porque tiene que estar pendiente de la gente, porque todo lo que pase es responsabilidad de la guardia (007, Abril 2012/ entrevista).

La participación de las mujeres en la guardia indígena ha estado acompañada de reconocer y recuperar como eje fundamental la descripción de la cosmovisión relacionadas con las de la mujer Nasa la cual esta relaciona con A' te "luna" en *Nasa Yuwe* se dice que es femenina, es también Sa't u' "mujer cacica", es en sí la consejera del tiempo así, la mujer Nasa es concebida desde sus etapas de vida en relación con la tierra, la producción en los tejidos, la huerta y la procreación, a su vez la luna representa la segunda esposa del sol, ya que la primera fue la tierra, la mujer Nasa es concebida como parte del equilibrio junto con el hombre dentro de la comunidad. Esta relación de simbología permite acercarse a la esencia cultural desde donde se concibe la presencia de la mujer Nasa en los diferentes espacios y en el proceso de resistencia indígena.

Funciones de la Guardia Indígena

El grado de importancia que para sus comunidades posee la guardia indígena, tiene en cuenta que sus funciones como cuidadores del territorio son amplias, encargados de realizar diferentes acciones, asumir ciertas responsabilidades y saber actuar en situaciones que ameriten alto riesgo para sus comunidades, algunas de las funciones que realiza la guardia indígena es el control territorial, todo lo que es el control y defensa del territorio sobre muchos aspectos, u otros actores que buscan el desequilibrio y la inarmonía

de las poblaciones que allí viven, pues el conflicto por ejemplo es uno de los que ha estado más de cuarenta, cincuenta años ahí y aún se mantiene y que de alguna otra manera los otros actores sean ilegales o legales también buscan ese control de sus territorios, primeramente porque en los territorios hay riqueza, hay agua, hay minería, hay una población con grandes capacidades, el joven que le pueden servir de mucho a ambos actores en el conflicto, pero que también le sirve de mucha importancia para fortalecer la organización (indígena) en todas sus aéreas y a la guardia también, entonces esa es una de las funciones, buscar que la guardia este orientando a los jóvenes, como vincularlos al proceso, a las diferentes áreas de la organización pero también hacer el control territorial, o sea que no tengan campamentos guerrilleros ni que hayan puesto bases militares, aunque ahorita se han instalado bases militares en territorios indígenas(005, Mayo 2012/entrevista).

También debido a los cambios de la estrategia militar que en los últimos años ha experimentado el ejército y la guerrilla, la guardia también ha tenido que hacer uso de nuevas estrategias para el control y el cuidado de los territorios de esta manera ha acudido a tener guardia permanente en los cabildos.

La guardia en el ejercicio del control y en el ejercicio de la defensa ha creado esa función de tener guardia permanente en los cabildos, también una guardia permanente que este recorriendo territorios, mirando a ver qué está pasando, que situaciones hay. Dentro de ese control está el tema del narcotráfico, hoy en las comunidades hay mucha siembra de coca, y como no decir que no hay, lo hay y tal vez es por los pocos recursos que hoy se pueden conseguir, uno para tener tierra y si no tiene uno para poder sostener una producción sobre todo la alimentación también es algo complicado, termina siendo jornalero de los que tienen las posibilidades de la economía o terminan haciendo parte del narcotráfico en el ejercicio de los cultivos, pero esos cultivos, la coca que se llevan y las que se las consumen son otros, igual les genera unos ingresos a las comunidades eso igual ha servido para mucho, lo digo porque con eso hay muchos jóvenes que han estudiado, muchas familias que se han levantado, otros que han podido sostener sus hogares.

Entonces esa es la función que diría es la más grande que tiene la guardia indígena, estar pendiente de esos dos factores, que es el tema del narcotráfico, y el conflicto armado y que se ha vuelto inmerso, porque la guardia está inmersa

en esas situaciones y que cumple el papel como de derechos humanos, de estar informando si mataron a un compañero, quien lo mató, si fue el ejército o la guerrilla, o fue delincuencia común, porque o cuando hay combates en las regiones esta la guardia ayudando, de acuerdo a la guía u orientación de las autoridades, de los thewalas, lo que son los médicos tradicionales, o la definición que haya tomado la asamblea es decirles, hay sitios de ubicación permanente, de asamblea permanente o sitios donde la comunidad, entonces la guardia cumple un papel de llevar a la comunidad, de guiar, de orientarla, guiarla, de decir aquí vamos a permanecer durante los combates, a ver que tanto se genera, que tantos días hay que esperar, es como el papel y es una de las funciones un tanto complicadas (005, Abril 2012 /entrevista).

Estas son algunas de las funciones que actualmente cumple la guardia indígena, de igual manera ha estado involucrada en acciones tan fuertes como el rescate de secuestrados que ha cometido la guerrilla de las FARC, impidiendo que se los lleven o arrebatándoles de las manos a las personas que iban a ser secuestradas, así mismo han impedido la toma guerrillera de algunos lugares enfrentándose con sus bastones y su convicción para defender la vida y el territorio y recientemente evitando la explotación minera de multinacionales que han llegado a sus territorios violando la consulta previa que tanto los pueblos indígenas como las comunidades afrodescendientes deben tener.

Resistiendo las Multinacionales

Colombia al igual que muchos de los países en América Latina albergan no solo los lugares más pobres y alejados, sino que en contraste posee los lugares ricos en minerales donde sus habitantes son en su mayoría comunidades indígenas o afrodescendientes. Lo que ha hecho que muchas multinacionales de empresas mineras tengan que negociar con consejos comunitarios y resguardos indígenas para poder desarrollar sus proyectos.

Las comunidades tampoco tienen una sola visión sobre la explotación minera puesto que para muchas poblaciones sobre todo afrocolombianas este ha sido el sustento para su supervivencia a través de la llamada minería artesanal o tradicional, en donde muchas comunidades indígenas se han opuesto por que la ven como un riesgo para sus tradiciones (CRIC, 2017).

De acuerdo a la agencia nacional de minería la caracterización para el departamento del Cauca para el 2017 reportaba lo siguiente:

Titulación

225 títulos mineros vigentes que representan un área de 260951,0495 Ha, correspondiente al 8,52% de superposición en el Departamento. (Actualizado con el Catastro Minero Colombiano - enero 18 de 2017).

- Por **etapa** del proyecto, hay **28** en **exploración**, **13** en **construcción y montaje** y **184** en **explotación**.

- **416 Solicitudes y autorizaciones temporales por modalidad: 7** Autorizaciones temporales, **399** contratos de concesión (L 685), **8** Licencias de exploración, **1** Licencia de explotación, **1** Licencia especial de materiales de construcción.

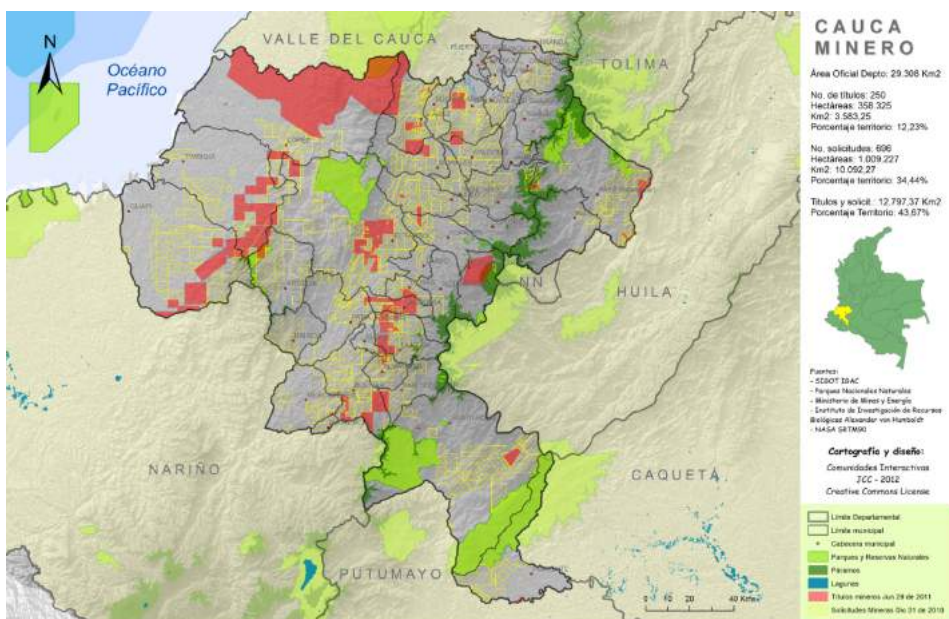
- **416 Solicitudes y autorizaciones temporales por mineral: 13** de **carbón**, **2** de **carbón-materiales de construcción-otros minerales**, **83** de **materiales de construcción**, **9** de materiales de construcción-otros minerales, **148** de **oro y metales preciosos**, **3** de **oro y metales preciosos-carbón**, **1** de Oro Y Metales Preciosos - Carbón - Materiales De Construcción, **1** Oro Y Metales Preciosos - Carbón - Materiales De Construcción - Otros Minerales, **1** Oro Y Metales Preciosos - Carbón - Otros Minerales, **13** Oro y Metales Preciosos - Materiales De Construcción, **7** Oro y Metales Preciosos - Materiales De Construcción - Otros Minerales, **45** Oro y Metales Preciosos - Otros Minerales, y **90** de **otros minerales**.

- **Zonas de comunidades étnicas**

Hay 4 zona minera de comunidades negras declarada y **8** solicitudes en trámite.

- **Hay 8** zonas mineras indígenas declaradas y **8** solicitudes en trámite.

Con este panorama la situación del departamento del Cauca es cada vez más compleja ya que como lo muestra el mapa minero realizado en el 2012 el 44% del territorio estaba comprometido con solicitudes de títulos mineros, este dilema entre extractivismo y protección del territorio crea una disputa que cada día se va acrecentando frente a las políticas de explotación concedidas por el estado a multinacionales extranjeras y la protección de los recursos naturales y la relación de las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes.

Fuente: Comunidades Interactivas, JCC, 2012.

Dentro de esta complejidad que se da en los territorios se suma que los intereses han llevado a las autoridades nacionales encargadas de controlar y vigilar al explotación minera de pasar por alto y ajustar a la conveniencia leyes que pasan por alto los derechos de las poblaciones étnicas pues “En el Cauca, las comunidades se preguntan cuál será el destino del departamento con los planes de minería del gobierno. La principal inquietud es si los títulos otorgados hasta el momento por la Agencia Nacional de Minería se cruzan con territorios étnicos. La justicia reconoció el error del gobierno colombiano cuando el 11 de mayo de 2011 la Corte Constitucional declaró inexecutable la Ley 1382 de 2010, que había modificado el Código de Minas o Ley 685 de 2001, al advertir que le Ley violaba los derechos de indígenas y afros porque la Agencia Nacional de Minería estaba entregando títulos sin aplicar la consulta previa.

La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos étnicos a que les pregunten si están de acuerdo o no con una intervención sobre sus territorios. Este derecho fue reconocido en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aplicado en Colombia con la Ley 21 de 1993”. (Verdad abierta, 2014).

Varias investigaciones se han venido realizando en donde se ha encontrado por ejemplo concentración de títulos mineros a grandes empresas donde se concentra la explotación minera como por ejemplo el estudio realizado por Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali sobre títulos mineros en el Norte del Cauca, presentado durante la audiencia pública minera de abril de 2014, encontró que a diciembre de 2012 la Agencia Nacional de Minería había otorgado a particulares y empresarios 241 títulos mineros legales. (De los 241 títulos de exploración que identificó la investigación, 41 títulos figuraban a nombre de la AngloGold Ashanti, una de las empresas más grandes que explota oro en el mundo y que tiene sede en Suráfrica y 11 títulos a nombre de la brasilera VotorantimMetais). (Verdad Abierta, 2014).

Teniendo en cuenta este panorama las comunidades indígenas como el pueblo Nasa ha protagonizado ejemplos de resistencia con la guardia indígena y su comunidad en el 2012 cuando sacaron de Mondomo en el Norte del Cauca retroexcavadoras y dragas y en el 2016 donde protagonizaron uno de los sucesos más mencionados en los medios de comunicación realizado en el resguardo de Honduras, municipio de Morales y 39 veredas de Cerro Tijeras en Suarez, Cauca los cuales se declararon en resistencia contra la minería ilegal, allí alrededor de siete mil indígenas confrontaron a los mineros que estaban dragando en un río, dentro de la confrontación la guardia indígena incinero dos retroexcavadoras y una draga, destruyo cambuches y combustibles y saco a los barequeros de sus territorios.

Para la comunidad indígena Nasa la protección de su territorio implica incluso ir a las vías de hecho para garantizar el cuidado de su territorio que ellos denominan la madre tierra. De esta manera la guardia indígena con un bastón de mando y con sus mujeres al frente viene desarrollando un proceso de resistencia entretejiendo su cosmovisión y resistiendo a un modelo extractivo y capitalista que arrasa no solo su territorio sino su cultura y supervivencia.

Referencias

- Consejo Regional indígena del Cauca. CRIC y Asociación de Cabildos Ukawé'sx Nasa Cxhab(2006). "*Camino del tiempo*". Popayán. Colombia.
- CUMES, Aura. Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas. (2009) En: *Participación política de mujeres indígenas en América Latina*, Pequeño Andrea (Comp). Flacso- Ecuador.
- DUSSEL, Enrique (2001). "Eurocentrismo y modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt)". En: *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. Eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*, Walter Mignolo (Comp.), pp. 57-70. Argentina: Ediciones del Signo
- GÓMEZ, Valencia y José Herinaldy. "Lugares y Sentidos de la Memoria Indígena Paez". En *Revista Convergencia*, enero-abril del 2000, Núm. 21, pp. 167-202.
- GUERRERO, Eugenio. (2003) A propósito de la resistencia. Apuntes para una reflexión necesaria. En: *Memorias del encuentro internacional de resistencia civil: estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización*. Universidad Nacional.
- MÉNDEZ, Torres. Georgina. Miradas de genero de las mujeres indígenas Ecuador, Colombia y México. (2009) En: *Participación política de mujeres indígenas en América Latina*. (Comp.), pp 58-59. Flacso- Ecuador.
- MILLÁN, Mágara. (2006). *Participación política de mujeres indígenas en América Latina: El movimiento Zapatista en México*. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), Costa Rica. Pag 4
- _____. (2006). *Participación política de mujeres indígenas en América Latina: El movimiento Zapatista en México*. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), Costa Rica. Pag 12

RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos. Editorial Universidad del Cauca. Colombia. 2000.

SANDOVAL FORERO, Eduardo.(2008).La guardia indígena nasa y el arte de la resistencia pacífica. Editorial Codice Ltda. Bogotá. Colombia.

SISCO, Manuel. (2001). Despertar el uso de la palabra tradicional. Cosmogonía y cosmovisión de la cultura Nasa. pp 31.CRIC. Tierradentro. Colombia.

_____ (2001). Despertar el uso de la palabra tradicional. Cosmogonía y cosmovisión de la cultura Nasa. pp 19. CRIC. Tierradentro. Colombia.

Documentos Electrónicos

Asociacion de cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN. (2012). Cabildo de Toez. Disponible en : <http://www.nasaacin.org/sobre-acin/cabildos-indigenas/72-cabildo-toez/77-resguardo>. Visitado marzo 12 de 2012

Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN. (2011). “la masacre del Nilo, 20 años después. Disponible en : <http://www.nasaacin.org/component/content/article/1-ultimas-noticias/3139-cauca-masacre-del-nilo-20-anos-despues>. Visitado abril 4 de 2012 113

Carmona Ruiz. Catalina.(2011). Mujeres indígenas en Colombia: tejiendo vida y pensamiento en las diferentes regiones del país. Disponible en : <http://www.colectivomaloka.org/es/noticias/mujeres-indigenas-en-colombia-tejiendo-vida-y.html>. visitado junio 7 de 2012.

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (2011).” Constitución Nacional Artículo 7, 330 y 246”. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=. Visitado el 23 de Febrero de 2012.

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (2011).” Estructura organizativa”. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27. Visitado el 23 de Febrero de 2012.

Consejo Regional Indígena del Cauca, (2017) “minería ilegal” disponible en: Visitado el 22 de agosto de 2017. <https://www.cric-colombia.org/portal/tag/mineria-ilegal/>

Ministerio de Cultura. (2002). Cosmovisión del pueblo indígena Nasa en Colombia. Disponible en: www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41782&download=Y. Visitado julio 18 de 2012

Agencia nacional de minería. Disponible en: <https://www.anm.gov.co/>

Infografía

<http://www.casadelcauca.org/2013/04/mapa-minero-del-cauca/>

<https://verdadabierta.com/mineria-en-el-cauca-riqueza-para-quien/>

mapa: Comunidades Interactivas, JCC, 2012.